易原就正

二

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

易原就正卷二

邢臺包儀撰

周易上經

䷂屯 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

乾坤之後而屯繼之何也乾坤既交而退長子代父母用事而中男次之也而況雷雨為天地之始事乎

帝始出震猶然勞坎氷霜欲盡氣機已滋萬物逡逡

然將春矣故謂之屯古春字所由從屯從日也萬物

出乎震不元亨乎動而未出險不利貞乎坎陷也可

以往乎震而帝不當立之以為君乎勿用有攸往利

建侯正所以元亨利貞也

彖曰屯剛柔始交而難生

動乎險中大亨貞

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

卦名屯其義何也以二體言之也然震一索而得男何以便遇坎險乎乾坤靜别而動交當其靜也一無所有及其動也一切俱生水之於天地間猶人世之有利欲焉人世之險莫險於利欲之途試觀人有生以後何其多利欲乎剛柔始交而難生此其所以為屯也乃文王則見其長子用事也震為雷一陽能動於重陰之下天下之動者莫如雷安得不元亨然動於坎陷之中也安得不利貞是動乎險中而大亨貞

者也勿往建侯之義亦可於二體之象知之矣震雷
坎雨天地晦暝所謂絪緼化醇之時也雖曰草昧人
得其秀而最靈不敢與天地爭功可也若不與天地
成能則不可宜建侯而不寧此渾沌之世所以繼開
闢而作之君

附餘

乾坤之交陰陽也不曰陰陽而曰剛柔何也陰陽者
氣也剛柔者質也氣者形而上者也質者形而下者

也形而上者不可見形而下者爲可據也

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者以震在下也震爲雷先雷則無雨震爲龍龍伏則雲興而況萬物之始必雷動於下雲蒸於上而後絪緼而化醇玆震下雷也坎上雲也其雲雷之象乎是明明示人以萬物始生之爲屯也君子觀象而知所以法之矣乾道成男坤道成女五性感動而善惡分萬事云爲而經綸起經之綸之其

究也正位凝命

初九磐桓利居貞利建侯之比

初震主也卦主也動乎險中必須遲回審顧敬慎有素而後可屯之比勿往而原筮非磐桓乎利貞而永貞不居貞乎動險之難經綸之始也初能如是故利建之以爲侯不建侯天下屯而何以比哉彖之所謂建侯者正此義也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

凡有志於天下者似乎當奮身直前以濟之而何以磐桓非所論於草昧之世也草昧之初經綸斯始一有不正上拂天心下滅人道可不慎乎於以知初得其正不能不磐桓以行其正也則利建侯者亦從可知矣陽一君而二民固也震乃以一陽下於二陰非以貴下賤乎有君德而下濟乎民生民未有不順從而比之者也

附餘

志者心之所向雷風水火各有所向而况雷善動而
風善入水中實而火中虚皆有心象故經文志之象
正變約互皆取象於雷風水火也於此總挈註明不
復更贅亦欲刪繁就簡耳學者可以類求而知之
六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年
乃字之節
二震體也與五為正應初為震主則二不得自主矣
不屯如邅如乎如也者若似乎之意也雖震有馬象

而可乘二則爲馬足之馬也不乘馬班如乎若此者
初爲寇耶非也初與二各得其正婚媾也然二則之
節而節節矣豈棄正應與初乎勿用有攸往而變兌爲
少女子貞不字矣苦節不可貞十年乃字云爾十年
者何屯之究也爲鼎鼎之上爻則十年矣陰柔處屯
非定鼎既久之後不可出而圖吾君屯邅守正待時
而動動而中節經綸乃見是數度德行之所從出也
象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

凡人之情害我者絶之易親我者絶之難乃二之柔正而乘初之剛正屯邅不字誠難矣節亦苦矣苦節不可貞此其常也十年乃字是不可貞而可貞者也非反常乎

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝之既濟

動險於震之極而既濟不在水而在陸矣既互地又互山是在山地之間也變為離約為剝文其身而艮剛在其首於山地之間而取其象非鹿乎不中不正

未有不即之者上無應與豈有虞乎震動而坎陷震木而坎叢棘即鹿無虞陷入林中而已矣初吉終亂之義也君子知勿用攸往往必見吝安得不思患而豫防之

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

禽者獸之總名也言為人所擒制也故可佃而不可從從之未有不為禽所陷者即鹿无虞非從禽而何哉君子知幾而舍之否則必窮而取吝天下求富貴

福澤而陷於利欲之中徒取羞吝者何異從禽而窮者乎

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利之隨

動險非陰柔所能雖坎有馬象可乘四又爲薄蹄之馬也不亦乘馬班如乎然四與初應四柔正而初剛正婚媾也之隨隨從也已不能濟屯而從人以濟之婚媾不可不求也求婚媾而兩備四德何往而不吉不利乎

象曰求而往明也

四坎體坎爲水水內明而外暗四爲水底爲益暗能求婚媾以濟屯故許之以明

九五屯其膏小貞吉大貞凶之復

屯之復復則屯而又屯矣五坎主也坎爲水爲雨詩曰陰雨膏之五固有膏象焉然坎主正所謂險陷也當屯而陷於險中建侯者已得民於下五雖陽剛居尊何爲哉而況與十年乃字之二應其誰與之相濟

屯其膏而已矣貞可也无疾无咎利往勿往小吉而大凶也

象曰屯其膏施未光也

坎體雖暗陰暗而陽明故潤萬物者莫潤乎水以其所施未有不光也五當屯而陷於險中屯其膏者即大象為雲不為雨之意也所施豈能光乎無怪乎小貞吉而大貞凶

上六乘馬班如泣血漣如 之益

益不可屯屯可益乎上之益屯雖無異於五之復屯而無德無位則尤甚即於坎亦有馬象可乘而上又為下首之馬也不亦乘馬班如乎又無應與而下首者憂懼之象也坎為加憂為血卦不泣血漣如乎屯到極處陰柔無能勢所必至情有必然亦足動其遷善改過之心矣故凶咎悔吝不加焉

象曰泣血漣如何可長也

從來英雄豪傑當大患大難之際必不徒作兒女子

情狀泣血漣如豈處屯長久之計哉上之陰柔無能可知也

附餘

卦惟二五言屯而初三四上不言屯何也初與四當屯而能不屯三與上當屯而不足與言屯故惟二五言屯也

䷃蒙 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞

屯而繼之以蒙何也蒙為屯之綜卦也所謂反易之卦二十八此其一也長子即序而中男次之少男又次之天地立君而後立師君以立制師以立教物始生而猶穉何異於山下之泉未達乎然而達則未有不亨者故蒙有師道焉師道當何如乎重道必先自重尊師所以尊道不然則蒙無初筮之誠我來再三之瀆矣利貞之戒豈特為占者乎童蒙者少男之象也

初筮者約復之象也再三者坎艮有再索三索之象
也求亦索之義也
彖曰蒙山下有險險而止蒙
蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初
筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖
功也
卦名蒙其義何也以其象也亦以其德也象云何上
覆以艮山之堅凝而下伏以坎水之險陷德云何内

懷夫坎險之不測而外得夫艮止之剛明是卦象與
卦德皆蒙也然蒙何以亨哉蒙亨者以其亨之行乎
時而得中也行不以時時而不中則非蒙亨之道矣
觀卦體之五志應而二剛中蒙不瀆我我不瀆蒙養
之以正作聖之功不外此時而中也利貞其要矣乎
象曰山下出泉蒙君子以果行育德
屯難之世盈天地間皆水也山與水何分上下乎經
綸以後山自高堅而安於上水自深長而就於下坎

陷而艮不陷山止而水不止艮為徑路坎為溝瀆矣兹艮上山也坎下水也其山下出泉之象乎是明明示人以物生方穉之為蒙也君子觀象而知所以法之矣艮山外止而邁阻行不可以不果坎水内陷而流長德不可以不育果行育德其究也治歷明時

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝之損

蒙而初又陰也蒙之甚者也教之於其初是發蒙也童蒙求我初筮告而曰利用刑人何也初陰不正而

當坎水之下流蒙可以下流乎下流可不用刑乎變兑而之損塞其下流刑之所以發之懲忿窒慾之義也然坎以一陽困於上下之二陰有桎梏之象焉刑之可也桎梏則不可盖有孚可貞而利往者必不如是之困蒙也蒙爲我困各不在蒙而在我矣

象曰利用刑人以正法也

立教必先立法初不知教法者也用刑所以正法法正則可以已矣

九二包蒙吉納婦吉子克家之剝

二坎主也卦主也爲天下作之師惟包容務廣而納受務恕也匪我求童蒙不利有攸往蒙固未可以往矣求我者無不容非包蒙乎吉可知也而又之剝以一陽受五陰有納婦之象焉包蒙吉納婦寧不吉乎蓋五之志應於二而有子象坎之陽主於內而有家象屯以長子立君而治國蒙以中子立師而教家也是子之克家者也

象曰子克家剛柔接也

朱註謂指二五之應愚謂不特此也亦二五各得其剛柔相濟而相接也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 之蠱

三以坎為巽女也蒙而蠱赤子之心喪盡矣如此之女取之何用且也本與上應陰柔而不中正乃乘剛中納婦之二悖理縱慾之人情必不能以自守非見金夫而不有其躬者乎何利之有勿取无利不獨戒

上亦以戒二也盖弱於質者猶可教而誘於利者不可教也躬者艮有身象焉

象曰勿用取女行不順也

朱註謂順當作慎愚謂當如字不必作慎不順是逆理也觀順以巽上下順知蒙以順為正若作慎文義殊淺行者坎水之流也

六四困蒙吝之未濟

蒙當求我者也四與二隔而之未濟竟如水火異物

各居其所而不相為用不亦困乎小狐濡尾无攸利其吝也自取之也

象曰困蒙之吝獨遠實也

陰虛而陽實卦惟六四一陰不在九二乘承比應之列故曰獨遠實

六五童蒙吉 之渙

柔而不弱中而不倚而又之渙風行水上水淨風清卦之所謂童蒙者也以假廟之精誠與涉川之敬惕

爲求我初筮之貞亨安得不吉

象曰童蒙之吉順以巽也

施教與受教皆非順不可然而能順者必有所以之

一德也五童蒙固順矣其以何德哉本艮止之體而

爲巽入之材其順也蓋以巽也是以吉也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇之師

坎爲盜有寇象艮爲手有擊象又爲止有禦象之師

師兵象也治蒙而以兵非擊蒙耶蒙非寇而擊之者

為蒙寇丈人豈為寇哉禦寇者也有寇蒙者亦禦之

而已矣

象曰利用禦寇上下順也

用剛得當於理皆順山自峙然而隆上水自淵然而

趨下而況教學授受之際乎

䷄需 乾下 坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

蒙而繼之以需何也有教不可以無養養者萬物之

必需也然何以謂之需乾之三男既俱用事震動艮止各有其常惟坎水變遷而最險故天地間利人者水居多害人者亦水居多乾出而遇坎猶父出而覩子也子雖險不敢加於其父坎雖險豈能陷乾之純陽剛健乎以其能待也是故謂之需既需矣坎主之中實不有孚乎乾體之陽明不光亨乎有孚光亨不貞吉乎若以象觀之乾與坎西北之卦也水旺於西北而滔注東南非大川乎坎得乾之中畫而乾以全

體臨坎不利涉大川乎占者知之亦惟得其需之義
而可也
附餘
卦辭稱利涉大川者七不利涉者一爻辭稱利涉者
二用涉者一不可涉者一需訟未濟指坎體而言益
中孚指巽體而言蓋坎爲水有大川之象而巽爲木
木可爲舟楫以濟川故益之彖傳曰木道乃行中孚
之彖傳曰乘木舟虛渙之彖傳曰乘木有功又舟楫

之利盖取諸渙合二體以取象也謙則中爻互卦為坎同人則中爻互卦為巽即時位之義而取其象者也又山澤之通氣皆川也頤大畜之類是也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

卦名需其義何也以卦德言之也當須而須者也坎險在前可不須乎不須則陷矣陷不困而窮乎非所

論於乾德之剛健也剛者必明健者必强何至於陷
不陷何至於困不困何至於窮需之義其可知也則
所謂需有孚光亨貞吉者又於二體知之矣天本在
上水本在下茲坎上而乾下是位乎天之位矣然何
所以而位天位也坎主以九居五既正且中正中而
需豈不有孚光亨貞吉乎則所謂利涉大川者又於
兩象知之矣坎雖險陷而乾以剛健臨之不可往則
不往當往而往未有不成濟險之功者豈不利涉大

川乎

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

坎不言水而言雲屯固以震之為雷為龍在下也需乾下而亦曰雲何也水者氣之液也氣先凝而後液氣屬陽陽盛則氣盛氣盛則凝而為液茲乾在下而坎在上盛陽所蒸膏雨可待其雲上于天之象乎是明明示人以須之即至之為需也君子觀象而知所以法之矣水旱之變我必有以回天心陰陽之和我

自無所用人力飲食宴樂其究也自昭明徳

附餘

宴謂身安而無所營爲樂謂心恬而無所謀慮不然需固飲食之道也君子豈徒飲食者哉聖人教天下以處需也必飲食宴樂而後謂之需

初九需于郊利用恒无咎之井

以九居初而得正卦之不陷於險者也雖之井何傷乎改邑而郊可需也不改井而恒可用也无喪无得

何咎之有是需也故羸瓶無與焉

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

時遇有險易人世之常變也行險自不若居易處變亦豈若守常我不犯難何難之及不失其常安得有咎需郊所以利恒也

九二需于沙小有言終吉之既濟

二剛而得中亦卦之不陷於險者也然而去險不遠矣于何需之互為兊兊於地也為剛鹵剛鹵之地則

沙也非需于沙乎又兌為口舌剛中而之既濟是有濟險之材觀變以待時不知者未免疑而議之不小有言乎然則終亂而曰終吉何也需久而後濟者也善思患者也思患預防可以不亂故能成涉川之功不終亂而終吉矣

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

需沙人但知沙有可需之地也以為衍也不知二之衍不在沙而在中也若剛而不中輕進妄動乾坤之

大無非隘途而況沙乎剛而得中一意觀變待時不用凶事始安得不以吉事終大川務在利涉人言何足恤哉

附餘

衍寬平之地左傳有昌衍漢書有鄗衍皆地名故衍之文當承需沙為義沙未有不衍者也

九三需于泥致寇至之節

三逼近坎矣水之涯也水之涯而又互兌為澤之口

不有泥乎水涯澤口之泥善陷而可需乎節亦需之義也泥則苦矣需泥者勢必陷坎為盜有寇象焉寇之至也誰致之哉過剛不中而致之也亦苦節不可貞之義也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

泥固不可需而災猶在外卦始雖忽而繼能謹未嘗不可以免禍自我者惕其迷也敬慎者開其悟也朱註謂發明占外之占聖人示人之意切矣正所謂孔

子有孔子之易此則顯而易見者也亦以見乾剛之
正終不爲坎陷所困窮

六四需于血出自穴之夬

四坎體也是入險者也坎爲血卦而之夬不利即戎
豈遂無戎乎鋒鏑滿前柔正不進則需於血矣然坎
之兩傍水之窪也窪溝也深也有水曰窞無水曰穴
茲爲雲而未爲雨無水也穴也故坎之初與三皆窞
而需之四與上皆穴也四以柔正而應剛正夬又有

決去之義豈終需於血乎出自穴雖未能成涉利之功亦不致有陷險之困者也

象曰需于血順以聽也

一無所爲之謂需故需難血非可需之地故需血尤難四於血而能需聽之而已者也四何以能聽之哉非其柔正而順也不能文王之於羑里以之

九五需于酒食貞吉 之泰

以九居五位乎天位當需而泰然需之宴樂而已坎

主而互離變坤而互震坎爲水爲矯揉離爲火爲大腹坤爲釜震於稼也爲反生水與稼並而入釜於火焉矯揉以成之大腹以當之非需於酒食乎人知泰之吉而得亨吾知需之貞而得吉也

象曰酒食貞吉以中正也

酒食者口腹之資也悔吝之端也貞而吉者殊寡矣五何以得貞吉哉以坎主而剛中而得正既中且正而況需之道當如是乎

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉之小畜

雲上于天可需也雲而爲風不雨矣何需乎無可需而柔正有濟險之志則直入於穴矣自我西郊乾之三爻近于西三與上應以剛正應柔正連類而來非不速之客乎柔固不敢於侮剛而正則能敬之敬之則同心共濟終能成涉川之功而吉也亦小畜亨之義也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上無濟險之責而有濟險之志有濟險之志而無濟險之才不自量力度德而入穴是其失也豈當也哉乃能資人以濟險而終吉未大失也

䷅ 訟 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

需而繼之以訟何也訟為需之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也養道興而爭端起也蓋自乾出而遇坎而知坎之為利固多其為害亦大矣茲乾

上而坎下是乾欲制坎也而坎則險又坎欲陷乾也
而乾則剛剛爭端起而能無訟乎聖人有憂之以為皆
坎之故也坎中實不有孚乎有孚而受制於剛之下
不亦窒乎窒而訟訟之始也始而中中而終始可也
中猶可也終則不可也不當惕中乎惕中吉而終則
凶也乾五有大人之象坎體有大川之象知吉知凶
利見不利利涉判然矣
彖曰訟上剛下險險而健訟

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

卦名訟其義何也以卦德上乾剛而下坎險也而不特此也剛其體者用必健再合險健而觀之內險外健矣即分險健而觀之己險彼健矣皆訟之道也訟安得不有吉有凶有利有不利哉所謂孚窒惕中而吉者爲卦自遯變剛來居二而得中剛而能柔也終凶者訟未有終而不凶者也不可成也故卦體九五

為中正之大人而二尚之卦象坎水為淵源之大川
而乾剛可入乎訟之所以惟惕得吉也聖人之憂民
如此
象曰天與水違行訟君子以作事謀始
天地萬物之理上下固有定分而上者貴於能下下
者貴於能上若上下之勢不相親則上下之情相違
矣違則疑疑則忿忿則訟也故天地不交而為否火澤
不交而為睽未濟所以慎辨物居方茲乾上天也坎

下水也其天與水違行之象乎是明明示人以違而不親之為訟也君子觀象而知所以法之矣有作期成事必循乎天理自始善終謀必合乎人情作事謀始其究也用晦而明

初六不永所事小有言終吉

之履

訟而見大人何嘗履虎尾乎然履者禮也惕中者以禮自持矣豈肯終訟非不永所事乎坎變化為口舌亦小有言而已故不終凶而終吉也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

初訟之始也而予之以終吉何也不永所事適得乎訟之不可長也雖小有言所辨於上下之禮自明也蓋不終訟者也不終訟則不終凶不終凶則終吉矣

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚 之否

二坎險之主也孚窒而欲訟否之匪人不利君子貞豈克訟也哉乃卦變自遯有逋象焉剛來非歸耶遯而來非歸而逋耶又以坎為坤坤有邑象焉坎有家象

焉三陽連類而處於坤地之上邑人三百戶之象焉
蓋之否而乾坤之策一百八十本坎之策九十二剛
來之策二十八合之共三百也大往小來歸逋下邑
歛德避難之義也庶幾可以无眚
象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也
逋逃也竄逃而藏匿也二險主何以不克訟限於上
下之勢也則歸逋者不但逃而已逃而藏匿於邑人
三百戶之中也竄也所以避患也不然而干名犯義

患之至也自取之也掇也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

訟非婦人事也女壯何爲哉三在遯二本六也兹卦之姤

變雖居陽位而原舊之柔德仍未變非食舊德者乎

窒而厲者此也惕而吉者亦此也故於不正知其所

貞於不中知其有終則貞厲而終吉也推而言之三

近乾乾爲君君則王也當知小心不敢於越分畏事

不敢於居功而况既曰利見大人又曰勿用取女豈

從王事而有成乎

象曰食舊德從上吉也

我在其下者皆上也三近乾食舊德而終吉者以柔德順從乎在上之三陽而得吉也人只是不肯順從人所由訟端斯起耳

九四不克訟復即命渝安貞吉之渙

訟而渙渙者散也既曰不利涉大川又曰利涉大川四何以處此哉不利涉者主也利涉者客也世固有

唆訟者其如我之不訟何四雖不中而欲訟剛居柔位而不克以假廟之誠爲孚窒之惕理以自解正以自守矣是以無成訟之凶而獲息訟之吉也

象曰復即命渝安貞不失也

天下訟端之起莫不以一朝之忿往而不復執而不渝遂至於悖理逆情涉川終凶而後已胥失之矣以是知四之不克訟而得吉者復即命於天理爲不失渝安貞於人情亦不失也四之所以吉也

附餘

二以下訟上其不克者勢也四以上訟下其不克者理也可見訟不可以不度勢而揆理

九五訟元吉之未濟

五卦之所謂聽訟之大人也訟之興也正如水火之不交皆由於羣狐之不知畏而敢於涉川者汔濟而濡尾小懲而大誡也天下無寃民斯已耳不大善而吉乎

象曰訟元吉以中正也

兩彖無元吉之辭五何以訟元吉哉既得乾剛之中又居陽位之正是德中而體正也朱註所謂聽不偏而斷合理則中正之用也是以元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

之困

終訟而困天理人情之必然鞶帶註謂命服之飾太玄云帶其鉤鞶鍾以玉環乾為衣為圜為玉為金有鞶帶之象焉終朝卦六爻為六日亦為六時一日十

二時晝夜各六上則有終朝之象焉褫奪也坎爲盜盜思奪上與三應坎體也連類而奪之則又有三褫之象焉聽訟者原爲天下伸寃理枉也乃見上之終訟而困若寃若枉錫之鞶帶容或有之而不知上之終訟而困者恃乾剛之健爲兊說之口强辭奪正怙惡窮奸雖有取勝之時斷無不敗之理終朝三褫之國法可欺人心難昧亦有言不信之義也然不繫凶咎悔吝之辭者何也聖人深惡其終訟也

象曰以訟受服亦不足敬也

訟無必勝之理而況受服乎即受服亦不足敬而況終朝三褫乎聖人之惡終訟也千古而一心

䷆師 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

訟而繼之以師何也爭訟興而兵端起也自乾剛不足以制坎險兹坤順出而撫循之猶嚴父不能化劣子慈母出而牽從也水歸於地兵寓於民註所謂伏

至險於大順藏不測於至靜之中又二五相應之專以一陽而統五陰皆師象也然師可以不正乎師可以不任老成之人乎貞丈人吉无咎否則不能有功而無過矣

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

卦名師其義何也以卦體言之也坤爲衆而坎又自

坤來九二以一陽統五陰則師之為言衆也師不可
以不正二五應與而剛柔皆不得其正故戒之以貞
貞之為言正也左之右之衆無不正非王者之師乎則丈
人吉而无咎者又可於卦體卦德知之矣二剛中而
五柔應非所以任老成之人乎坎險不測坤順以寧
兵凶事也行雖似乎毒天下而天下不以為毒救民
於水火之中者血流自漂杵稽首若崩角矣惟見其
吉也夫何咎之有哉可以王矣以此毒天下而民從

之皆推原彖辭也則孔子之易也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

天下之順者莫順於地猶之民也天下之險者莫險於水猶之兵也地藏水而水以潤地猶之民寓兵而兵以衛民也兹坤上地也坎下水也其地中有水之象乎是明明示人以順而且險之為師也君子觀象而知所以法之矣兵可百年而不用不可一日而不畜民可有事而令其死不可無事而失其養容民畜

衆其究也類族辨物

初六師出以律否臧凶　之臨

初師之始也師師而臨非師師出耶丈人而備四德坎水而塞下流節制之師也非以律耶而又曰否臧凶者何也八月有凶之義也善其始者不可不善其終而況師乎是丈人之所當慎也

象曰師出以律失律凶也

師固不可以無律然律之善不善律之得失也否臧

則失律矣是以凶也八月之戒丈人可不慎哉

九二在師中吉无咎王三錫命之坤

二卦主也之坤臣道之純者也利牝馬之貞而君子有攸往非在師乎以九居二而得中剛而能柔恩威並濟有制勝取殘之吉無窮兵黷武之咎矣是丈人也而不特此也應五任專雖相隔三爻而有加無已所謂時地日遠眷注日隆者也坤為文為布有王三錫命之象焉亦後得主之義也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

坤之道順承天施而已二之坤而在師雖有中德權不重不足以威遠任不專不足以成功其吉也承天之寵也寵莫寵於錫命然錫命豈為二哉坤為地為衆有邑國之象焉王蓋懷萬邦也原為懷萬邦而二在師亦以懷萬邦而三錫命

六三師或輿尸凶 之升

南征吉而曰師或輿尸凶何也以其當恤而勿恤也

兵危道也凶器也必其知己知彼而後可進可退不當恤乎三不中不正以坎爲巽升而勿恤巽木上升不下矣下則必折也是見傷也坎爲輿師升而見傷不輿尸乎故當恤者不可謂勿恤也勿恤而或至於輿尸不亦凶乎

象曰師或輿尸大无功也

三之升而勿恤奮氣直前豈不欲有功耶知進而不知退未有不敗者也至於輿尸豈不大无功耶故將

不貴勇而貴智兵不貴忿而貴義也

六四師左次无咎之解

卦有內外外爲上亦爲左用師者守則據敵之上戰則趨敵之右制勝之道也四外卦而柔正師而解不戰矣非左次乎次舍也亦无往來復有往夙吉之義也雖無勝功亦無敗咎

象曰左次无咎未失常也

用師之道有常有變變不可測常不可失知不可與

戰而不與之戰全軍退舍非兵家之常乎四得之矣何咎之有

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶之坎

禽之義已見也三爻坤為地田也變而為坎坎為盜盜於田者非禽乎用兵非聖人意也不得已而用兵必有孚心亨行有尚禽也而執之何咎乎然將不可以不選而任不可以不專也五與二應二坎主而互三四為震震長子也三四則弟子矣丈人吉无咎可

不長子帥師乎若又委之於弟子則未有不輿尸者

故雖貞亦凶也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

二之可以帥師固互震而爲長子矣然不徒以其爲

震也二本坎主而得乎剛中行險之道者也帥師而

中行使之當矣非中行而使之當乎不當乎輿尸之

凶豈弟子任其過哉

上六大君有命開國承家小人勿用

師而居上有大君之象焉上則師終也坤爲柄爲文爲布爲爲均順極而爲艮篤實輝光非大君有論功行賞之命乎又坤有國象而坎有家象卦偹井田之意爻當封建之時非開國承家乎然而蒙也蒙昧君心者要功濫賞必自小人之再三瀆也坎險爲之也勿用者瀆則不告之義也艮止爲之也非貞吉无咎之

丈人不得有開國承家之君命

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

師所以靖亂也師之終功固不可以不正而不可又爲亂之始也故大君之命爰正師功而正功之際豈無不忠不孝不仁不義之小人功雖可録罪亦可誅倘姑恤而用之未有不爲亂階者開國承家夫何異於藉寇兵而賫盜粮必亂邦也

䷇ 比 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

師而繼之以比何也比爲師之綜卦也所謂反易之

卦二十八比又其一也師以服天下而天下比之也
卦象水不離乎地猶四海不遠一人而又卦體一陽
得位五陰相從皆比也比安得不吉乎然師之後而
天下比服天下者以力乎以德乎不可不自審也坎爲加
憂有原筮之象焉陽剛中正有元永貞之德焉夫何咎哉
雖水有不寧之象而地有方來之義即上以一陰獨
外於五是後夫也大順之世豈無頑民比則吉不比
則凶凶豈在元永貞者哉

彖曰比吉也

比輔也下順從也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

原本白文彖曰下比吉也朱註此三字疑衍文故從來皆衍而不讀愚謂止當衍也字不當衍比吉字蓋比字正是卦名吉字是彖辭耳下文比輔也下順從也是所以釋卦名而以明比則吉之意也不然彖傳

無遺漏彖辭吉字之理而且於下文原筮云云俱不
融貫再四思維似應更定若謂卦名比而彖即繫之
以吉者比之為義兼臣民而言之也以上卦論四為
柔正之近臣五得其輔也以下卦論陰有從陽之大
義坤順在下也比之所以吉也而況九五有剛中之
德當比無慚二體有感應之情來比自衆雖有後夫
何致于凶乃上陰自外王化而取困窮凶之道也不
比則凶益以見比則吉也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水者地之用也地者水之歸也故水附於地而地統乎水可下而亦可上相資而不相間以一人而撫天下以天下而奉一人理不殊也茲坤下地也坎上水也其地上有水之象乎是明明示人以相資無間之為比也先王觀象而知所以法之矣天下何為而比我我必有以比天下天下比我以萬國我比天下以諸侯建國親侯其究也遏惡揚善順天休命

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉之也

以六居初是其咎也然坤陰柔順而無應眞誠无妄非有孚耶有孚而比之原筮者无咎比之者何咎乎又之也而脩四德變坤爲震震仰盂有缶象焉上坎爲水水盈科有盈缶之象焉非有孚盈缶耶雖曰勿用有攸往又曰利建侯是終來有他吉豈特无咎而已哉

象曰比之初六有他吉也

當建國親侯之世比九五者皆六也獨初六之屯而
利建侯故初雖六惟有孚而無他心于理自有他吉
也有其德而遭逢時會者也
六二比之自內貞吉 之坎
二與五正應也之坎而有孚維心亨非比之自內乎
以柔正應剛正而又行有尚不貞吉乎
象曰比之自內不自失也
比不可以不正不正而比失不在人而在己蓋道義

自之道義名節自之名節我不自失誰使之失自內者不負所學以不負吾君斷不為身外所動而易其心不自失也貞何如之安得不吉

六三比之匪人之蹇

蹇利西南不利東北而三乃坤以為艮則東北矣而況不中不正所比者雖非盡是後夫抑知誰為大人皆匪人也而何益於比乎不言凶咎悔吝者聖人深鄙之也

象曰比之匪人不亦傷乎

匪人羣比固可鄙也尤可憫也盖比之者其必以爲無傷也試思乘承應與皆匪人匪人知有利而不知有義未有不相傷者凶咎悔吝何待言哉三胡不惕然自反也

六四外比之貞吉 之萃

四雖與初應而初非正應之萃坎水而塞其下流豈内比于初乎不内比初而剛正之五可比也非外比

之孚柔正而比剛正以原筮假廟之誠為方來利見
之義既貞矣寧不吉孚

象曰外比于賢以從上也
四不內比初而外比五非于五之剛正而賢耶又不
特于其賢也初下也五上也君臣之義不可廢也以
從上也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉之坤
五卦主也陽剛中正而之坤四德惟其至順萬物共

此無私非顯比乎顯比之象云何坤六斷而中通網開一面者似之有三驅之象焉坎在前而變坤漏網而去者似之有失禽之象焉水自流而地自若去而不追者似之有邑人不誡之象焉亦後夫喪朋之義也王者之世得失勿恤王者之民從違不知顯比如此其吉也故亦如兩彖之辭也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

五顯比而得兩彖之吉者以其位也以其德也位九五而有既正且中之德也然何以失前禽也之坤則順也順未有取逆者也舍逆取順故失前禽然失禽而王者不誡可也邑人何以不誡順也者中也民心罔中惟爾之中上下而順民順而中是上使之中也

上六比之无首凶 之觀

有孚顒若而曰比之无首凶何也衆陰羣比而上獨觀望不來也是後夫也亦盥而不薦之義也以不寧

之時而鬼神其道匪人之尤也安得不凶

象曰比之无首无所終也

朱註詳矣但无首則无終要知大有分别是周公言

其象孔子言其理也蓋首者生人之始也即人生之

終也無君之人无始矣豈有終哉

附餘

乾坤之後有屯蒙需訟師比者三男代父母用事固

也然震艮各一用而坎獨六用何也天地間水為最

多其險阻猶利欲焉治之而爭奪息教之而倫理明

凡食色貨利一安於命則性正而踐形矣

䷈ 小畜 乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

比而繼之以小畜何也小陰也畜止也羣陰比陽以來必有得位之陰因而畜陽矣而況三男俱已用事正當長女出而用事乎然長女用事何以不先與坤毋遇而與乾父遇也乾生三男震自用而屬之坤坤

生三女巽不自用而屬之乾屬之乾巽當用事乾父不為巽女率乎茲巽上乾下一陰得位而上下五陽不能相通是陽為陰所畜也然陰雖畜陽陽盛於陰乾健巽順二五剛中不猶有可亨之道乎且於卦象觀之陽為陰所畜陽氣不舒則蒸而為雲以一陰畜五陽有密雲之象焉陰陽和則雨陰陽不和則不雨風行天上雲雖密安得成雨有密雲不雨之象焉雲聚於乾而射於巽陰德已就陽功未致密雲不雨者

有自我西郊之象焉陽之所以猶可亨也朱註謂文王演易於羑里正小畜之時也則此彖爲文王自謂也學者不可不知

附餘

凡雨陽倡則成陰倡則不成今雲過西則雨雲過東則不雨是其驗也諺曰雲往東括場風方知俗語乃是至理

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

健而巽剛中而志行乃亨

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

卦名小畜其義何也以卦體言之也柔得位者多矣得位而上下不應陰且小安能畜陽之大乃六四巽主也上二陽爲其體初與四爲正應下三陽連類而爲其用非上下應之乎此所以爲小畜也然何以亨也內外有健巽之德二五得中行之體亨之道也而不特此也即其象而論之知我往之可尚乘彼施之

未行故小畜而即繫之以亨也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

懿說文專久而美也風行於天之下與地之上皆不足以畜物惟行於天上則剛猛之氣物不可當萬物皆為所畜矣茲巽上風也乾下天也其風行天上之象乎是明明示人以陽倡於陰之為小畜也君子觀象而知所以法之矣風在上而文生焉吾自美吾文天雖下而德隆焉吾自美吾德懿文德其究也作樂崇

德薦上帝以配祖考

初九復自道何其咎吉（之巽）

此即文王之事也羑里之囚西郊幾不可復矣然彼畜而我巽疑乎其非道而可咎也密雲不雨利往利見畜之末極巽以行權其復也自道也有何可得而咎也兩彖雖無吉辭不妨直以吉加之

象曰復自道其義吉也

兩彖無吉辭而直以吉加之何也聖人處常以經處

變以權權者反經合道義之與比者也既自道矣揆之於義豈必顯有占辭之吉而後吉之耶利往利見其義吉也亦不可為典要之一端

九二牽復吉之家人

此即文王之同患難者也如范蠡之於勾踐也利女貞去國君臣無異在家夫婦復則牽連而復吉不牽連而吉乎

象曰牽復在中亦不自失也

初之復剛而正也故雖與小畜之四應而不自失二之牽復則不在正而在中也中以為正亦不自失也所以吉也

九三輿說輻夫妻反目 之中孚

此即殷之三仁也輻輪柱也老子三十輻為一轂說輻則輪破轂裂而不可行矣坤為大輿巽本自坤來非輿乎三近四而為所畜將以為輿之可載而行也乃一陰下折孰知其為說輻之輿哉三剛正而四柔

正有夫妻之象焉剛柔雖正而皆不中不夫妻反目孚反目者何象也互離爲目之中孚象離則亦象目豚魚吉而涉大川輿說輻則與中孚反矣非反目乎然說輻反目而何以不繫凶咎悔吝之辭也亦不以成敗論英雄之意也

象曰夫妻反目不能正室也

三剛正豈不欲正己以正人哉我生不辰遭家不造刑于寡妻有能有不能焉至於反目能正其身而不

能正其室也觀過斯知仁矣

六四有孚血去惕出无咎 之乾

此二老避紂西岐之事也血者巽陰之象也惕者乾乾之象也去者風散而為天也出者乾互而為兌也以巽順之一陰不足以當乾剛之三陽傷害至而憂懼來幾不免矣然柔正而倫乾德不有孚孚有孚矣不血去而違害惕出而無憂乎何咎之有亦密雲不雨自我西郊之義也甚矣倫德而僅无咎小畜之時

之難也

附餘

自乾體而言則六四一爻爲陰柔小人自巽體而言

則下三陽又皆爲强暴小人易不可爲典要如此

象曰有孚惕出上合志也

四柔正而有孚五剛中而有孚柔正而爲剛中之輔

剛中而爲柔正之助故不但血去而且惕出者上合

志也

九五有孚攣如富以其鄰之大畜

五陽剛中正合巽體而同心同力以畜強暴者也剛中不有孚乎中而正不亦富乎有孚何如以風而爲山風行而山止風散而山固非有孚攣如乎亦密雲不雨之義也是巽體同心也富何所以得位而居尊四爲巽之主上乃畜之極非富以其鄰乎亦不家食之義也是巽體同力也小畜而之大畜自西郊而涉大川此文王三分有二之時也

象曰有孚攣如不獨富也

誠自足以感人而同心同力矣以鄰者豈徒材位之富也用屈羣力哉

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶之需

處止也載滿也詩大雅厥聲載路密雲而需之不雨者以風為水既雨矣雨而猶風也既處矣畜極而陽與陰和尚其德而至於載也然小人亦甚危矣君子可不慎哉巽長女而居上有婦象焉陰無常盛之理

雖有孚而貞也不亦厲乎變而為坎坎為月月上於
天之上有幾望之象焉陰當極盛之時陽有受抗之
勢雖光亨而亨不在我也君子往焉豈不凶哉不能
絶之於始自當防之於終利涉大川無與焉此文王
以服事殷之至德也不失其為小畜而需也
象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也
陰陽和而雨且處德固載矣豈一朝一夕之故哉德
不積何以載德積載也小人之勢已成於君子之優

容而君子復有所往小人安得不疑疑之未有不害之者凶乎不凶乎征凶之戒正恐小人之有所疑也

䷉履 兌下乾上

履虎尾不咥人亨

小畜而繼之以履何也履爲小畜之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也履者禮也物畜而後有禮也尊乎其乾天之高説之以兌澤之卑文發於情情本於性雖有克人不生殺機其惟禮乎故合象而

觀之乾剛在前猛在首也兑柔在後澤在尾也有履虎尾之象焉危矣哉不說則咥也虎尾其可履乎天下剛不足以制剛而柔足以制剛暴不可以馴暴而禮可以馴暴履虎尾不咥人亨而況不為虎尾者乎未有不亨者矣盖兑為口有咥象又為說則不咥也聖人禮法之教所以為治世之大經

附餘

長女用事以後何以不次中女而次少女重柔德也

巽風入而躁離火麗而烈不若兊澤之説而下柔之
至也
彖曰履柔履剛也
説而應乎乾是以履虎尾不咥人亨
剛中正履帝位而不疚光明也
卦名履其義何也至剛莫如乾至柔莫如兊以剛履
剛者暴以柔履柔者媚暴則悖情媚則蔑理皆非履
之所以為禮也卦體以兊之至柔而履乎乾之至剛

豈復有悖情蔑理之失乎然所為履虎尾不咥人亨
者又不獨以其柔之至而以其德之說也乾雖剛天
下無拳打笑面之情理應之不偏相與忘機安得不
亨何况乾體九五既中且正内中中正者外光明履帝
位而不疚者也是柔以說故不致咥剛以中正亦必
不咥此又兌之所以亨也孔子之易也
象曰上天下澤履君子以辨上下定民志
治天下者其惟禮乎禮之有尊卑貴賤數度隆殺所

以明上下之義也上莫上於天下莫下於澤然而下

濟光明天有時而爲澤上于名分澤不可以爲天茲

乾上天也兌下澤也其上天下澤之象乎是明明示

人以禮之一定而不可亂之爲履也君子觀象而知

所以法之矣上以統下必正所以爲上下以奉上必

安所以爲下上下既辨民志自定其究也裒多益寡

稱物平施

初九素履往无咎之訟

有孚而惕中以禮自處者也初糸體澤也變而為坎水也變其用不變其體非素履耶澤水而决其下塞則流矣非往耶利見大人之義也不咥人則終凶無與焉何咎之有剛正居初未為物遷者也

象曰素履之往獨行願也

上天下澤是澤欲其下也初之訟有不利涉大川者在焉我不涉而川亦不行豈其所願乎决而為坎則行矣惟初九獨得之故繫之以素履往也

九二履道坦坦幽人貞吉

无妄者無所為於前無所冀於後也二雖剛中而無應脩四德以為履得乎履道者矣得履道而无妄不坦坦乎不利有攸往變震而處於蒼筤萑葦之間非幽人乎匪正有眚無與焉不貞吉乎

象曰幽人貞吉中不自亂也

幽人不貞者多矣不吉者亦多矣不中則然也之无妄而若不中則匪正者亂之矣為匪正亂誰亂之乎

自亂也非所論於履二也誠幽人之貞吉者也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君之乾

三兌主也以柔居剛不中不正變而為乾四德無與自以為能者也能視乎能履乎以兌互離離為目水克火火克金則眇矣以兌互巽巽為股金又克木則跛矣眇而以為能視跛而以為能履以此處危正當兌口虎咥之凶不亦宜乎即之乾有大君之象焉天德不可以為首寧可以為視為履耶剛猛是務武人

而已本義謂秦政項籍誠然也
象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥
人之凶位不當也武人爲于大君志剛也
視期明履期行人情也而况恃能者然既眇矣豈有
明乎既跛矣誰與行乎以此爲視爲履而又以三近
四四正虎尾三爲咥口當乎不當乎位既不當安得
不凶則之乾雖爲大君而謂之武人者盖不知羣龍
无首之用而徒恃其剛暴自守之志者也以之爲君

且不可可見志剛者一無可爲也

九四履虎尾愬愬終吉 之中孚

四之位正乾之所謂虎尾也非履虎尾乎以剛居柔而之中孚豚魚吉信及無知之物矣而況虎乎故能以涉川之心而愬愬焉不咥人亨始而愬愬者未有終而不吉者也

象曰愬愬終吉志行也

志剛者不足與行可以知愬愬終吉者矣四雖亦不

中不正也剛而能柔盡其中孚之誠利涉大川矣夫何虎尾之不可履而志不得行乎是以愬愬終吉也

九五夬履貞厲之睽

五彖傳所謂剛中正者也彼曰履帝位而不疚此曰夬履貞厲何也孔子為兌柔幸也周公為乾剛戒也以其之睽也睽乖異也材位可為而有乖異之象是獨斷獨行而决烈其履者也非夬履乎以為君道之當然耶雖貞亦厲虎晊人人將殺虎矣

象曰夬履貞厲位正當也

甚矣人之不可有所恃也不惟才不可恃德亦不可恃而况位乎夬履貞厲恃才乎恃德乎恃位也恃位則亦何所不恃哉所謂予無樂乎爲君惟其言而莫予違也厲乎不厲乎位正當也乾剛獨任兌柔說應自然非君道所宜

上九視履考祥其旋元吉 之兌

祥者善惡禍福之兆也履之終而之兌兌利貞戒辭

也不當視其所履而自考其祥乎然而履也者澤履

天也茲以天又為澤是履之有始而有終者也非旋

乎虎不咥人亨而兇又亨不大善而吉乎君子所以

得其[illegible]以來終其身於禮而已矣

元吉在上大有慶也

卦之存上者多不得吉況元吉乎吉則有慶矣元吉

不大有慶乎非履之之兇不能也澤及萬物媢茲一

人者也

易原就正卷二

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官中書臣孫　溶

謄録監生臣左根麟